毛詩傳箋通釋

毛詩傳箋通釋卷十三

陳

桐城馬瑞辰學

總論

陳以大姬好巫而民俗化之巫覡競于歌舞男女雜于遊觀巫風盛行則淫風必熾是故陳風首以宛邱東門之枌言民俗之好巫也終以澤陂刺民俗之好淫也化于下者實啟於上此月出株林所以先澤陂而作也先儒多言詩亡于陳靈而後春秋作案詩亡非無詩也孟子王者之迹熄而詩亡詩亡而後春秋作予同年友宋翔鳳曰迹當為迈字之譌其說是也古者天子巡狩命大師陳詩以觀民風其後天子雖不巡守方國猶有采

詩之官說文迺古之遒人以木鐸記詩言讀與記同此卽孟子所謂王者之迹也葢自遒人之官不設則下情不上通無由觀風俗知得失而詩教遂亡此文中子所謂非民無詩職詩者之罪也如謂陳靈以後世遂無作詩者豈通論哉

宛丘

序宛丘刺幽公也淫荒昏亂遊蕩無度焉 瑞辰按樂記言陳風好巫漢書匡衡傳陳夫人好巫而民淫祀張晏注胡公夫人武王之女大姬無子好祭鬼神鼓舞而祀引詩坎其擊鼓爲證又地里志曰周武王封舜後嬀滿於陳是爲胡公妻以元女大姬婦人尊貴好祭祀用史

巫故其俗好巫鬼者也詩稱擊鼓于宛丘之上婆娑于枌栩之下是有大姬歌舞之遺風也匡衡治齊詩班固言三家詩魯爲最近葢齊魯詩皆以宛丘東門之枌二詩爲民俗事巫之事鄭君詩譜曰大姬無子好巫覡禱祈鬼神歌舞之樂民俗化而爲之其說亦本三家詩而箋詩仍從毛傳今案周官司巫若國大旱則帥巫而舞雩女巫旱暵則舞雩說文巫祝也女能事無形以舞降神者也象人兩褎舞形是古者巫覡用舞之證此詩擊鼓缶舞鷺羽正事巫歌舞之事非泛言遊蕩也當从民俗事巫說爲正

子之湯兮傳湯蕩也 瑞辰按湯蕩古通用楚詞王逸注

蕩猶蕩蕩無思慮貌也引詩曰子之蕩兮皆當爲惕之叚借方言媱惕遊也江沅之間謂戲爲媱或謂之惕說文惕放也廣雅惕戲也是遊惕本字又通作愓說文愓放也華嚴經音義以愓爲惕古文

宛邱之上兮傳四方高中央下曰宛邱正義釋邱云宛中宛邱言其中央宛宛然是爲四方高中央下也郭璞曰宛邱謂中央隆峻狀如一邱矣爲邱之宛中中央高峻與此傳正反案爾雅上文備說邱形有左高右高前高後高若此宛丘中央隆峻言中央高矣何以變言宛中明毛傳是也故李巡孫炎皆云中央下取此傳爲說

瑞辰按元和郡縣志宛邱縣南三里爾雅陳有宛邱又

邱上有邱爲宛邱注四方高中央下曰宛所引注葢李巡孫炎注也釋名中央下曰宛邱邵晉涵爾雅正義引作中央高誤有邱宛宛如偃器也案宛之言椀其形如仰盂然故釋名謂如偃器偃卽仰也廣雅偃仰也晉語籧篨不可使俯韋注籧篨偃人卽仰人也參同契曰男生而伏女偃其軀偃對伏言義亦爲仰是皆偃仰同義之證既如仰器則其形爲四方高中央下矣又說文宛屈草自覆也屈曲義近焦循曰凡从宛之字皆有曲義焉屈足爲踠貌委曲爲婉睕爲目深謂目上下高中深正與宛邱同今按說文曲篆作𠙹象器曲受物之形爲外高而中下郭璞謂中央高者葢誤會爾雅釋山宛中隆及釋邱邱上有邱爲宛邱之義今案方言宛蓄也郭璞葬書言宛而中蓄正合

爾雅宛中隆之義蓋四方隆起則中央低下如有所宛蓄者然隆爲四方隆非謂中央隆也說文邱字註一曰四方高中央下曰邱是邱之形本爲外高而中下爾雅云邱中有邱者亦謂上下兩邱皆中央宛下耳非謂中央高也郭璞謂宛邱中央高又以爾雅邱背有邱爲負邱卽宛邱俱誤

而無望兮箋其威儀無可觀望而則傚 瑞辰按望謂望祀望衍無無望猶左傳不郊亦無望也周官司巫掌望祀望衍授號旁招以茅鄭注望祀謂有牲粢盛者衍進也謂但用幣致其神又男巫春招弭以除疾病鄭注弭讀爲敉招敉皆有祀衍之禮是古者巫之降神必有望祭

詩刺陳風好巫隨時爲之以巫爲戲初無望祀望衍之禮故曰洵有情兮而無望兮

値其鷺羽傳値持也鷺鳥之羽可以爲翳箋翳舞者所持以指麾 瑞辰按說文雩或从羽雩舞羽也翿羽蓋卽羽舞亦巫呼雩用羽舞之謂

東門之枌

序東門之枌刺亂也 瑞辰按王符潛夫論曰詩刺不績其麻市也婆娑 今本市作女誤 今多不修中饋休其蠶織而起學巫祝鼓舞事神漢書地理志引此詩首章師古註亦言于枌栩之下歌舞以娛神則此詩正言事巫之事其說益本三家詩

穀旦于差傳穀善也箋旦明于曰差擇也朝日善明曰相擇矣釋文旦本亦作且王七也反苟且也徐子餘反差王音嗟韓詩作嗟 瑞辰按旦王本作且差當從韓詩及王本作嗟嗟說文作謩云謩咨也又云于於也象气之舒于又訏字註一曰訏謩嗟又通作蹉爾雅蹉咨蹉也玉篇蹉憂歎也古吁與訏多消作于嗟與謩多消作差易大耋之嗟釋文嗟荀本作差是也此詩于差即吁嗟與雲漢詩先祖于摧箋讀爲吁嗟正同周官女巫旱暵則舞雩月令大雩帝鄭注雩吁嗟求雨之祭也又鄭志答林碩難曰董仲舒曰雩求雨之術呼嗟之歌呼嗟猶吁嗟也古者巫之事神必吁嗟以請詩刺陳風好巫

故曰穀且于差且爲句中助句穀且吁嗟猶言善吁嗟也鄭本且作旦乃形近之誤下章義同

穀旦于逝傳逝往也 瑞辰按于逝猶吁嗟也逝噬古通用杕杜詩噬肎適我韓詩作逝 噬音近舒史記陳涉郎戰圖楚之田茶 釋名嗚舒也說文嗚字注引孔子曰嗚盱呼也于逝猶盱呼亦巫歌呼以事神耳

越以鬷邁傳鬷數邁行也箋越於鬷總也於是以總行欲男女合行 瑞辰按正義引王肅云鬷數績麻之縷也據漢書王莽傳十緵布二匹孟康注緵八十縷也說文作稯云布之八十縷爲稯王肅之意蓋以鬷爲緵及稯字之叚借然上章既言不績其麻則下章不得言以麻

鬷而行胡承珙曰毛意訓鬷爲數葢讀爲數罟之數幽風九罭傳緵罟小雅魚麗傳作數罟知緵有數義數者促數爲攢湊總會之意故商頌鬷假傳又云鬷總中庸引作奏假奏猶湊也會聚之義然則傳云鬷數邁行者謂男女促數會聚而行箋云鬷總申毛非易毛也玉篇㣭數也引詩越以㣭邁葢本三家詩从彳作㣭必非麻緵可知今按胡說是也據下文視爾如荍貽我握椒爲男女相說之詞則鬷邁自从箋訓總行爲允

貽我握椒傳椒芬香也 瑞辰按椒亦巫用以事神者離騷巫咸將夕降兮懷椒糈而要之王逸注椒香物所以降神是也詩言貽我者葢事神畢因相贈貽耳

衡門

可以棲遲傳棲遲遊息也 瑞辰按棲遲疊韻字說文屖屖遲也據玉篇屖今作栖說文遲籀文作遟是屖遟卽棲遟也說文以捿爲西之或體故嚴發碑作西遟衡門衆經集君贊作栖遟偃息說文遲或从𡰪𡰪卽古夷字故張壽碑作徲𢓊衡門孔彪碑亦曰餘暇徲𢓊遟又作迡甘泉賦靈遟𡰪兮文選作迡遟集韻引傳著遟任作迡任李翊碑棲遟不就棲遟亦棲遟也隸釋繁陽令楊君碑徲伲樂志遟又作伲

泌之洋洋傳泌泉水也洋洋廣大也 瑞辰按說文泌俠流也文選魏都賦李善注引作水駃流也邶風毖彼泉水傳泉水始出毖然流也毖卽泌之叚借蓋泌本泉水

疾流之皃因名其泉水爲泌矣廣雅邱上有木爲柲邱疏證引蔡邕郭林宗碑棲遲泌邱又周巨勝碑洋洋泌邱于以逍遙東晳元居釋云學既積而身困夫何爲乎祕邱以泌爲邱名與毛傳異蓋本三家詩今按蔡邕所書石經爲魯詩則泌邱葢魯詩之說古者邱下多有水釋名水出其前曰阯邱水出其後曰阻邱水出其右曰沚邱水出其左曰營邱是也詩言泌之洋洋爲水流皃蔡邕兩碑字皆作泌从水竊疑廣雅原作邱下有水爲泌邱後譌爲邱上有木因改泌邱爲柲邱耳

可以樂饑傳樂饑可以樂道忘饑箋泌水之流洋洋然饑者見之可飲以療饑 瑞辰按韓詩外傳列女傳文選

李注太平御覽五十八引詩並作可以𤻲饑𤻲療古同字說文𤻲治也或作療是知鄭箋𤻲饑實本韓詩而於經字則仍作樂沈重云舊皆作樂字是也釋文正義皆云鄭本作𤻲誤

豈其取妻必齊之姜箋何必大國之女然後可妻亦取貞順而已 瑞辰按說文古文妻从𦥔女𦥔古文貴字是古者妻必貴女故字取貴女會意此詩正反其義以取興

東門之池

東門之池傳池城池也 瑞辰按古者有城必有池孟子鑿斯池也築斯城也是也池皆設于城外所以護城水

經潁水注言陳城之東門內有池池水東西七十步南北八十許步水至清潔而不耗竭不生魚草水中有故臺處詩所謂東門之池也元和郡縣志陳州東門池在州城東門內道南詩陳風東門之池可以漚麻卽此也太平寰宇記亦曰宛邱縣有東門池在縣城東北角此蓋後人因詩詠東門之池因於陳之東門內鑿池以附合之非毛傳城池之謂矣

可以漚麻傳漚柔也箋於池中柔麻使可緝績作衣服與者喻賢女能柔順君子成其德教　瑞辰按說文漬漚也漚久漬也考工記鄭注漚漸也此傳訓爲柔者柔當讀同生民詩或簸或蹂之蹂箋蹂之言潤也簸之又潤

溼之廣雅潤漸漚並訓爲漬是知柔亦漬也故箋云於池中柔麻以柔麻卽漚麻正義乃云漚柔者謂漸漬使之柔韌失傳恉矣

可與晤歌傳晤遇也箋晤猶對也正義釋言云遇偶也然則傳以晤爲遇亦爲對偶之義 瑞辰 說文寤寐覺而有言曰寤晤與寤通列女傳引詩作可與寤言是其證也寤借作晤猶邶風寤辟有摽說文引詩亦引作晤耳說文晤覺也此詩晤歌晤語晤言卽考槃詩寤歌寤言彼係獨處此言與人若如此傳箋訓遇訓對則考槃詩上言獨寐下不得言寤歌寤言矣

東門之楊

其葉牂牂傳牂牂然盛貌　瑞辰按牂牂當爲將將之叚借古文將作牂說文牂扶也玉篇以牂爲將之古文牂牂形近又並从爿聲故二字互借內則炮取豚若將注將當爲牂此牂借作將也此詩其葉牂牂據易林草之大有云南山之楊華葉將將廣雅鏘鏘盛也鏘與將通則知牂牂當爲將將此將借爲牂也爾雅方言並云將大也大盛義近故將將得爲盛兒廣雅藏藏茂也藏藏亦將將之叚借

明星煌煌箋女留他色不肎時行乃至大星煌煌然　瑞辰按明星謂啟明之星非泛言大星也小雅東有啟明西有長庚傳日旦出謂明星爲啟明日既入謂明星爲長庚庚續也史記天官書太白出東方庳近日曰明星

高遠日曰大囂是啟明一名明星之證明星煌煌謂天且明而不至也鄭風明星有爛亦謂啟明舊皆泛言大星失之

其葉肺肺傳肺肺猶牂牂也　瑞辰按說文朮艸木盛朮朮然讀若輩廣雅芾芾茂也此詩其葉肺肺大雅荏菽旆旆小雅萑葦淠淠廣雅淠淠茂也並當為朮朮之叚借

明星晢晢傳晢晢猶煌煌也　瑞辰按晢與晣同字說文晣昭晣明也引禮曰晣明行事今儀禮禮記並作質明廣雅晣晣明也玉篇晣明也晢晣並同上

墓門

墓門有棘傳墓門墓道之門　瑞辰按天問王逸注曰晉大夫解居父聘吳過陳之墓門墓門蓋陳之城門猶左傳言秦師過周北門王尙書曰襄三十年左傳晨自墓門之瀆入杜注墓門鄭城門墓門蓋亦陳之城門若魯有鹿門齊亦有鹿門齊有揚門宋亦有揚門其說是也傳以爲墓道之門失之

誰昔然矣傳昔久也箋誰昔昔也　瑞辰按傳箋義本相承朱子集傳云誰昔猶言疇昔其說是也疇誰一聲之轉爾雅疇誰也疇字本作𠷎又作𢑟說文𠷎誰也又曰𠷎詞也引虞書曰𠷎咨今經典通作疇禮記檀弓曰予疇昔之夜鄭注疇發聲也疇轉爲誰昔語詞故箋以誰

昔卽爲昔也曏昔或作疇曩文選盧諶詩借曰如昨忽爲疇曩昔爲久曩亦久也爾雅曩久也昔對今言故訓爲久至經傳多借昔爲夕如詩樂酒今夕楚詞王注引作樂酒今昔之類然非此詩誰昔之義如以誰昔爲夕則禮記疇昔之夜既言夕又言之爲不詞矣段玉裁疑傳久字當爲夕字之譌失之

墓門有梅傳梅柟也瑞辰按前章言棘後章言梅二木美惡大小不相類非詩取興之情考楚詞天問曰何繁鳥萃棘而負子肆情王逸注云晉大夫解居父聘吳過陳之墓門見婦人負其子欲與之淫泆肆其情欲婦人則引詩刺之曰墓門有棘有鴞萃止故曰繁鳥萃棘也其說蓋本三家詩是知二章墓門有梅三家詩原作墓

門有棘與首章同又列女傳引詩雖作墓門有楳有鴞萃止然據下文大夫曰其棘則有其鴞安在則知上文引詩原作墓門有棘故曰其棘則有今本作楳者特後人據毛詩改耳毛詩作梅亦當爲形近之譌古梅杏之梅作某古文作槑見玉篇與棘形相近蓋棘譌作槑因作某又轉寫作楳與梅毛公作傳時已誤因隨其文訓之耳

有鴞萃止傳鴞惡聲之鳥也正義鴞惡聲之鳥一名鵩與梟一名鴟此文有脫誤校勘記曰當作與梟異梟一名鴟是也瞻卬云爲梟爲鴟是也俗說以爲鴞即土梟非也瑞辰按鴞非即鴟梟正義已辨之矣至以鴞爲服其說見史記及巴蜀異物

志荊州記史記賈誼傳楚人命鵩曰服巴蜀異物志有
鳥小雞體有文色土俗因形名之曰服不能
遠飛行不出域又荊州記巫縣有
鳥如雌雞其名爲鵩楚人謂之服但考漢書賈誼傳云
服似鵩則不以鵩即爲服周官硩蔟氏掌覆天鳥之巢
注天鳥惡鳴之鳥若鴞鵩賈疏鵩之與鴞二鳥俱是夜
爲惡鳴者也是亦分鵩與服爲二鴞蓋似服而非即服
也據楚辭天問何繁鳥萃棘王逸注引詩有鴞萃止爲
證廣雅作鷭云鷭鳥鴞也則鴞即繁而非鵩矣繁通作
蕃山海經北山經涿光之山其鳥多蕃郭注或曰即鴞
是也鴞之言呼號也繁之言繁囂也蓋皆狀其惡聲因
以命名至其形說者不一有謂似鳩者正義引陸機疏
鴞大如班鳩綠色西山經白於之山其鳥多鴞郭注鴞

似鳩而青色司馬彪莊子鴞炙註小鳩可炙是也有謂似雞者索隱引鄧展云似鵲而大又引荆州巫縣有鳥如雌雞其名爲鴞是也西山經黄山有鳥其狀如鴞名曰鸚鴞以鸚鴞爲似鴞則與鴞似雌雞說亦相類蓋鴞之類大小不同要其爲惡聲則同詩蓋以鴞之惡聲預知人禍以興諫者之苦言逆耳足規君過耳

歌以訊之傳訊告也釋文訊又作誶徐息悴反告也韓詩訊諫也　瑞辰按廣韻引詩歌以誶止廣雅誶諫也疏證曰訊字古讀若誶故經傳二字通用或以訊爲誶之譌失之今按毛韓詩作訊皆以訊爲誶之叚借王逸楚辭章句引詩誶予不顧則齊魯詩必有用本字作誶者

也列女傳引詩歌以訊止與廣韻引詩作止正同詩以二止字相應爲語辭猶上章以二之字相應也今作訊之者以形近而譌

防有鵲巢

序防有鵲巢憂讒賊也宣公多信讒君子憂懼焉瑞辰按春秋莊二十二年陳人殺其太子禦寇史記陳世家曰宣公有嬖姬生子欵欲立之乃殺其太子禦寇宣公信讒之事惟見於此竊謂此詩正言太子被讒之事召南以鵲巢喻人君之有國家此詩以鵲巢喻太子之應得國其義一也鵲巢宜於林木今言防有鵲巢則非鵲巢之所矣賈誼策言人君之尊如堂詩以有甓喻太子

言人主侍太子以爲衛猶堂階侍令適以爲固也有甓宜於堂階今言中堂有甓則非置甓之區矣旨苕即陵苕宜生下濕旨鷊蓋亦相類今言邛有皆非其所應有詩蓋喻支庶宜在下位今反上僭又以證讒言之不可信耳范逸齋補傳云防以止水必無鵲巢邛高邛之地必無苕鷊堂塗之間人所埽除必無瓴甓其說與予略同

防有鵲巢傳防邑也瑞辰按此章防與邛對言猶下章中唐與邛對言邛爲邱名則防宜讀如隄防之防不得以爲邑名鵲巢宜於林木今言防有非其所應有也不應有而以爲有所以爲讒言也詩之取興與采苓同義至說文邛地名在濟陰後漢郡國志注引博物記曰邛

池在陳國陳縣北防亭在焉此蓋後人因詩附會不足取以證詩

卭有旨苕傳卭丘也苕草也瑞辰按爾雅苕陵苕詩苕之華正義引陸機疏云苕一名鼠尾生下濕水中七八月中華紫似今紫艸華可染皂煑以沐髮即黑是苕生於下濕今詩言卭有者亦以喻讒言之不可信箋云卭之有美苕處勢自然失之又按古蓋芀字多叚作苕豳風傳荼萑苕也苕以苕爲芀之叚借尤非卭所應有二章卭有旨鷊亦當爲下濕所生之艸但經傳無可考耳

誰侜予美傳侜張誑也瑞辰按傳本爾雅侜張與譸張通郭注爾雅引書曰無或侜張爲幻今書作譸侜即譸

之叚借字也說文侜有廱蔽也引詩誰侜予美誰與廱蔽義正相成蓋本三家詩侜之訓廱蔽猶說文訓譸爲譸也其字通作侏楊雄三老箴姦宄侏張卽侜張也又作倜見爾雅釋文又作侜劉琨詩自頃侜張皆音同假借字也美韓詩作娓云娓美也案說文美甘也媄女好也是美好之字正作媄今經典通用美周官作媺蓋古文媺从微省微尾古通用故媄又借作娓猶微生一作尾生也說文娓順也此娓之本義

中唐有甓傳中中庭唐堂塗也甓令適也瑞辰按爾雅廟中路謂之唐堂塗謂之陳據逸周書作雒解堤唐山廧孔晁注唐中庭道也文選注引如淳曰唐庭也是唐

爲廟中路又爲中庭道名與堂塗名陳者異傳旣以中爲中庭又以唐爲堂塗是誤合唐陳爲一也考工記匠人堂涂十有二分鄭注謂階前若今令甓裓也分其督旁之脩以一分爲峻也賈疏云名中央爲督假令兩旁上下尺二寸則取一寸於中中央爲峻邵晉涵曰蓋甓以甎甎中央稍高起也今按釋文裓音階裓與陔通說文陔階次也鄭注言階前而引令甓裓爲證是知裓即陔謂陔前之道也古惟內朝有堂有堂斯有階有階斯有甓其外朝治朝皆平地爲廷無堂斯無階無階斯無甓詩言中唐有甓正設爲似有實無之辭以見讒言之不可信也令適卽甓之合聲爾雅瓴甋謂之甓郭注甋

甈也今江東呼瓴甓說文甓令甓也又曰甓令適也甓適甓三字同韻故通用廣雅瓴甋甓甗甈也通俗文狹長者謂之甗甈據吳語韋昭注員曰囷方曰鹿則甗甈蓋甈之長方者耳甓字又通作壁尚書大傳周傳牧誓篇云不愛人者及其骨餘鄭注骨餘里落之壁骨爲胥字之譌說苑作餘胥趙氏垣曰或引尚書大傳作儲胥長安志圖漢瓦有曰儲胥未央古人謂瓦爲儲胥鄭注以爲壁者壁即甓也甓爲磚亦得爲瓦稱

邛有旨鷊傳鷊綬艸也　瑞辰按爾雅鷊綬說文虉綬艸也引詩邛有旨虉作鷊及虉者叚借字也

月出

佼人僚兮傳僚好皃釋文佼字又作姣僚本作嫽瑞辰按方言說文竝曰姣好也是佼爲姣之叚借說文僚好皃嫽女字也方言嫽好也史記司馬相如傳索隱一切經音義卷九竝引詩姣人嫽兮是僚本又作嫽之證

舒窈糾兮傳舒遲也窈糾舒之姿也瑞辰按窈糾猶窈窕皆疊韻與下懮受夭紹同爲形容美好之詞非舒遲之義舒者噬之叚音噬通作逝又作舍杕杜詩噬肯適我韓詩作逝此噬逝通用之證也春秋陳乞弒其君荼公羊作舍史記作筮此荼筮舍通用之證也玉藻荼前詘後直注讀如舒遲之舒史記年表荆荼是徵卽詩荆舒則又舒荼同音之證舒者發聲字猶逝爲語詞也又

與虛同音通用爾雅虛閒也虛卽舒也舒窈糾兮言窈糾也舒懮受兮言懮受也舒夭紹兮言夭紹也猶之日月詩逝不古處言不古處也碩鼠詩逝將去女言將去女也杕杜詩噬肯適我言肯適我也桑柔詩逝不以濯言不以濯也逝皆發聲不爲義也以舒舍同音推之因知孟子舍皆取諸其宮中而用之舍亦發聲言許子何不爲陶冶皆取諸其宮中而用之也（舊訓舍爲止或謂作陶冶之處並失其義）舍猶舒也說文又曰余語之舒也余从八舍省聲亦舍舒同類之證傳訓舒爲舒遲因以窈糾懮受夭紹爲舒之态蓋失之矣

勞心悄兮傳悄憂也瑞辰按高誘淮南子精神篇注勞

憂也凡詩言勞心皆憂心勞心悄兮猶言憂心悄悄也

月出皓兮 瑞辰 按皓者晧之俗爾雅晧光也說文晧日出皃字通顥三倉晧古文顥說文顥白皃引楚詞天白顥顥聲類顥白首皃也詩以晧形容月色之白又作暤廣雅暤暤白也

佼人懰兮釋文懰本又作劉好貌埤蒼作嬼嬼妖也 瑞辰 按羣經音辨引詩正作劉懰與劉皆嬼之叚借玉篇嬼姣嬼也即取詩義廣韻嬼美好埤蒼訓妖妖亦好也

舒夭紹兮 瑞辰 按文選西京賦要紹脩態注要紹謂嬋娟作姿容也又南都賦要紹便娟胡承珙曰諸言要紹者皆與夭紹同

勞心慘兮釋文慘七感反憂也瑞辰按陳第及顧炎武戴震竝謂慘當作懆吳棫謂八分喿多寫作桼因此致誤又或謂魏晉間避曹氏諱故喿多作桼孔廣森曰宵豪爲侵覃之陰聲故慘轉爲懆猶儀禮禫服或爲導說文㐁古文丙讀若三年導服之導今按孔說是也檀弓鄭注緂讀如綃說文訬讀若毚皆宵豪及侵覃音轉之證說文懆愁不安也爾雅廣雅竝曰慘憂也廣雅又曰慘懆也是字之从喿从桼者聲近而義亦同釋詩者當曰慘讀若懆轉其音不必易其字也釋文於北山詩或慘慘劬勞云字亦作懆於白華念子懆懆云亦作慘慘至此詩及正月詩憂心慘慘抑詩我心慘慘釋文不

門本作慘則古本皆作慘字初無異本可知張參五經文字云懆千到反見詩不著何篇蓋仍指白華詩念子懆懆耳或謂此詩慘字張參五經文字作懆失之

株林

胡爲乎株林傳株林夏氏邑也 瑞辰按株爲邑名林則野之別稱劉昭續郡國志曰陳有株邑蓋朱襄之地路史朱襄氏都于朱註朱或作株是株爲邑名故二章朝食于株倂單言株也爾雅邑外謂之郊郊外謂之牧牧外謂之野野外謂之林野與林對文則異散文則通株林猶株野也傳云株林夏氏邑者隨文連言之猶言泥中中露邑名兩中字皆連類及之耳非以林爲邑名

從夏南傳夏南夏徵舒也箋從夏氏子南之母爲淫佚之行 瑞辰按王符曰夏氏陳公族詩稱夏氏正外傳責其貳姓之意不言夏姬言夏南者上二句詩人故設爲問辭若不知其淫於夏姬者以爲從夏南遊耳下二句當連讀謂其非適株林從夏南也言外見其實淫於夏姬此詩人立言之妙鄭箋以爲觝拒之辭失之又按詩以南與林爲韻唐石經作從夏南姬則不與林韻且夏姬爲夏南之母若稱夏南姬則不辭蓋後人因箋云從夏氏子南之母遂妄增姬字耳又正義本南下有兮字今無兮字誤从定本

駕我乘馬說于株野乘我乘駒朝食于株傳大夫乘駒

箋我國人我君也君親乘君乘馬乘君乘駒變易車乘以至株林或說舍焉或朝食焉又責之也馬六尺以下曰駒　瑞辰　按隱元年公羊何休注曰禮大夫以上至天子皆乘四馬所以通四方也天子馬曰龍高七尺以上諸侯馬高六尺以上大夫士皆曰駒高五尺以上此詩乘馬指陳靈乘駒指孔甯儀行父故傳以大夫乘駒釋之王肅云陳大夫孔甯儀行父與君淫於夏氏是也箋以乘馬乘駒皆指國君不若傳以乘駒指大夫為確駒釋文本作驕音駒引沈重曰或作駒字是後人改之皇皇者華篇同又皇皇者華釋文維駒本亦作驕說文馬高六尺為驕引詩我馬維驕漢廣傳五尺以上曰駒此

詩箋馬六尺以下曰駒以說文及釋文引沈重說證之駒皆當作驕驕與駒雙聲古音葢讀驕如駒因叚借作駒耳公羊注駒高五尺以上駒亦驕也周官校人鄭司農注及說文竝云馬二歲曰駒據淮南子脩務篇馬之爲草駒之時高注馬五尺以下曰駒是駒乃小馬未可駕者猶在五尺以下後人譌下爲上遂與五尺以上之驕相混而不知駒實驕之叚借字也

澤陂

有蒲與荷傳荷芙蕖也箋芙蕖之莖曰荷 瑞辰按爾雅荷芙蕖其莖茄說文茄夫蕖莖淮南子高誘注荷水菜夫渠也其莖曰茄是茄爲荷莖之定名箋訓荷爲莖而

不曰荷當爲茄者荷茄古同音荷之言茄也茄通作荷猶爾雅陵莫大於加陵卽春秋成十七年之柯陵也據正義引爾雅樊光注引詩有蒲與茄疑三家詩本有作茄者鄭君因以毛詩荷爲茄之叚借故直以茄釋之而不易其字猶與予同澤箋訓爲釋而經仍作澤可以樂饑箋訓樂治而經仍作樂也漢書楊雄傳衿芰茄之綠衣兮師古注茄亦荷字也見張揖古今字詁以茄荷爲古今字荅謂古茄荷字同音通用彼借茄爲荷猶此詩借荷爲茄也爾雅其葉蕸釋文云字又作葭藝文類聚卷八十二引爾雅作其葉葭與釋文所見本同初學記卷二十七引作其葉荷說文荷夫渠葉是荷乃葉非莖

故知箋訓茲者以荷爲茄之借字也王尚書春秋名字解言宋公子何字弗父何讀爲枷亦荷讀爲茄之類

傷如之何傳傷無禮也箋傷思也　瑞辰按爾雅陽予也郭注引魯詩陽如之何今巴濮之人自呼阿陽易說卦兌爲妾爲羊鄭本羊作陽注此陽謂爲養无家女行賃炊爨今時有之賤于妾也是陽讀同廝養之養自稱陽者謙辭也詩考謂卽此詩傷如之何之異文則當爲傷之叚借玉篇陽傷也

涕泗滂沱傳自目曰涕自鼻曰泗　瑞辰按泗洟古音同部涕泗卽涕洟也易鄭注自目曰涕自鼻曰洟說文洟鼻液也泗卽洟之叚借胡承珙曰爾雅泗息也說文東

夾謂息爲咽又曰息喘也从心从自自亦聲又自鼻也

據此泗爲鼻液與咽爲鼻息音同義近

有蒲與蕳傳蕳蘭也箋蕳當作蓮 瑞辰 按蕳蓮古同聲溱洧詩釋文引韓詩傳曰蘭蓮也正釋此詩有蒲與蕳爲鄭箋所本釋文誤移於溱洧章耳據太平御覽引韓詩曰秉執也蕳蘭也是知韓詩於溱洧秉蕳亦訓爲蘭與毛詩同未嘗以蕳爲蓮也古連闌同聲故蕳可借作蘭亦可作蓮耳

碩大且卷傳卷好貌釋文卷本又作婘 瑞辰 按卷即婘之渻借婘說文作㜕云㜕好也說文又曰𠹀讀若書卷之卷故知㜕即婘字廣雅婘好也玉篇婘好皃或作嬽

婘通作嬽猶捲勇之捲一作攟也婘又與儇通齊風揖或謂我儇兮釋文儇韓詩作婘好貌又通作娟上林賦柔橈嬽嬽史記作嬛嬛段玉裁說文嬽字注云今人所用娟字當即此玉篇娟嬋娟也嬽通作卷與婘猶儇可通作婘也

碩大且儼傳儼矜莊貌釋文儼本又作曮　瑞辰按碩大且儼猶言碩大且卷卷為好儼亦好也說文儼字注一曰好貌文選甘泉賦注亦曰儼好也玉篇有孍云女好貌其義一也胡承珙曰釋文曮當作孍又按太平御覽引韓詩作嬐說文嬐字注引詩碩大且嬐正本韓詩廣雅嬐美也玉篇嬐又魚檢切正與儼聲近而義同太平

御覽引韓詩薛君章句以媮爲重頤葢重頤亦美皃也淮南說林篇靨輔在頰則好是已至說文云媮含怒也一曰難知也皆於詩義無涉

毛詩傳箋通釋卷十四

檜

桐城馬瑞辰學

詩譜祝融氏名黎其後八姓惟妘姓檜者處其地焉瑞辰按史記楚世家正義引詩譜曰昔高辛氏之土祝融之墟歷唐至周重黎之後妘姓處其地是爲鄶國爲鄭武公所滅也與鄭譜微異今譜作黎無歷唐至周一句史記楚世家曰重黎爲帝嚳高辛居火正甚有功能光融天下帝嚳命曰祝融此以重黎爲一人山海經大荒西經曰顓頊生老童老童生重及黎帝令重獻上天令黎邛下地則以重黎爲二人今按以重黎爲二人者是也楚語言顓頊命南正重司火以屬神命火正黎司地以屬民所言

重爲南正與左傳言少昊氏之子曰重爲句芒木正者無涉重及黎皆顓頊後也大戴禮帝繫篇言老童產重黎及吳回史記集解徐廣引世本曰老童生重黎及吳回皆以重黎連言郭璞注山海經引世本云老童娶于根水氏謂之驕福產重及黎與徐廣引世本不同竊謂世本大戴禮言老童生重黎及吳回者本謂老童有三子重也黎也吳回也若言生重及黎及吳回則不辭故以重黎並言山海經不言吳回故言生重及黎郭注引世本云生重及黎特順經文言之而世本以重黎爲二人即此可見史記多本世本以世本重黎連言遂誤以爲一人耳史記卷章生重黎集解引譙周曰老童即卷章按老童卷章字形相近重黎合

吳回爲三人而傳記多以黎爲吳回者史記楚世家言帝嚳誅重黎而以其弟吳回爲重黎後復居火正爲祝融是黎爲祝融吳回代之故郭璞山海經注曰吳回祝融弟亦爲火正也以其代黎爲祝融故亦名黎亦名祝融潛夫論志氏姓曰黎顓頊氏裔子吳回也高誘注淮南子曰祝融顓頊之孫老童之子吳回也一名黎爲高辛氏火正號爲祝融是也帝嚳所誅之重黎無後詩譜言祝融氏名黎者亦謂吳回耳後世稱火神爲回祿者正指吳回高誘注呂氏春秋乃云吳國回祿之神託于竈失之

羔裘

羔裘逍遙狐裘以朝傳羔裘以遊燕狐裘以適朝箋諸侯之朝服緇衣羔裘大蜡而息民則有黃衣狐裘今以朝服燕祭服朝是其好絜衣服也瑞辰按古者狐裘之用不一玉藻君衣狐白裘錦衣以裼之諸侯朝天子之服也狐裘黃衣以裼之大蜡而息民之服也論語狐貉之厚以居則燕居亦得服狐裘矣詩言羔裘逍遙者謂其以朝服燕是好絜其衣服逍遙遊燕也言狐裘以朝者謂其以燕服朝以見不能自強於政治也二者義同此傳云羔裘以遊燕狐裘以適朝正見二者之相反葢亦以狐裘為燕服錢澄之曰逍遙而以羔裘是法服為嬉遊之具視朝而以狐裘是臨御為褻媟之塲是也

羔裘如膏日出有曜傳日出照曜然後見其如膏 瑞辰按古者人君日出視朝此詩羔裘承上逍遙翱翔言則日出視朝之時已服羔裘遊燕詩但言羔裘之鮮美而君之不能自強于政治正可於言外得之

素冠

棘人欒欒兮傳棘急也欒欒瘠貌 瑞辰按讀詩記引崔靈恩集註作悈人蓋以棘悈雙聲爾雅棘悈同訓急故轉爲悈人耳方言悈老也郭注老人皮瘠之形亦與瘠義近惠氏九經古義曰攷古瘠字義雲章作膌義雲切韻又作脨見汗簡字相似因誤爲棘今按欒欒既爲瘠皃則棘卽爲瘠可知惠氏以棘爲古瘠字是也又以棘爲

𤺌與膌形近之誤則非說文膌瘦也𤺌古文膌玉篇同棘為𤺌之叚借呂覽任地曰棘者欲肥肥者欲棘高誘注棘羸瘠也詩棘人之欒欒言羸瘠也正訓棘為瘠說文臠臞也引詩棘人臠臠為正字毛詩作欒欒叚借字

聊與子同歸兮傳願見有禮之人與之同歸箋聊猶且也且與子同歸欲之其家觀其居處　瑞辰按同歸猶下章言如一皆謂一致非謂歸其家也傳訓聊為願箋訓為且與載馳章傳箋同義願與且義正相承聊之為願又為且猶憖之訓願又訓且也小爾雅憖願也說文憖且也又按說文聊耳鳴楚詞耳聊啾而戃恍此聊字本義至訓且者乃僇字之叚借說文僇一曰且也聲類憀且也憀與僇同

隰有萇楚

猗儺其枝傳猗儺柔順也　瑞辰按經義述聞曰萇楚之枝柔弱蔓生故傳箋竝以猗儺爲柔順但下文華與實不得言柔順而亦云猗儺則猗儺乃美盛之貌矣小雅隰桑篇隰桑有阿其葉有難傳阿然美貌難然盛貌阿難與猗儺同字又作旖旎楚辭九辨紛旖旎乎都房王逸注旖旎盛貌引詩旖旎其華與毛傳異義葢本於三家今按王說是也史記司馬相如傳旖旎從風索隱引張揖云旖旎猶阿那也那與儺古亦同聲草之美盛曰猗儺樂之美盛曰猗那其義正同商頌猗與那與正言樂之美盛傳以猗爲歎詞亦非

夭之沃沃傳夭少也沃沃壯佼也　瑞辰按禹貢厥草惟夭夭通作枖說文枖木少盛皃引詩桃之枖枖是艸木之盛通得名夭此詩夭之沃沃从朱子集傳即指萇楚爲是傳箋以夭爲人之年少失之

樂子之無知箋知匹也　瑞辰按爾雅知匹也箋訓知爲匹與下章無室無家同義此古訓之最善者或疑知不得訓匹今按墨子經上篇曰知接也莊子庚桑楚篇亦曰知者接也荀子正名篇曰知有所合謂之智凡相接相合皆訓匹爾雅匹合也廣雅接合也是也知訓接訓合即得訓匹矣又古者謂相交接爲相知楚辭九歌樂莫樂兮新相知言新相交也交與合義亦相近芄蘭詩

能不我知知正當訓合不我知爲不我合猶不我甲爲不我狎也禮記曲禮男女非有行媒不相知名釋文作不相知云本或作不相知名名衍字耳今按不相知者卽不相匹也此皆知可訓匹之證

匪風

匪風發兮匪車偈兮傳發發飄風非有道之風偈偈疾驅非有道之車　瑞辰按彼匪古通用廣雅匪彼也疏證引此詩匪當爲彼匪風發兮匪車偈兮猶言彼風之動發發然彼車之驅偈偈然今按王說是也彼古通作佊論語問子曰彼哉彼哉廣韻引作子西佊哉說文無佊字佊卽彼玉篇佊邪也廣韻引埤蒼同廣雅佊衺也是彼有邪義匪亦邪也古匪字蓋

借爲邪彼之彼又借爲彼我之彼

顧瞻周道傳下國之亂周道滅也箋周道周之政令也瑞辰按周道猶周行朱子集傳云周行大道是也周之言⿰犭周廣雅⿰犭周大也周道又爲通道亦大道也凡詩周道皆謂大路卽孟子云夫道若大路然也謂詩以大路之坦平喻王道之正直則可若遂以爲周之政令則非

中心怛兮傳怛傷也瑞辰按漢書王吉傳引詩怛作⿱制心顏師古注⿱制心古怛字也今按說文無⿱制心字但云怛憯也或从心在旦下作⿱旦心方言怛痛也廣雅同玉篇怛悲也⿱制心驚也竝丁割切是⿱制心乃怛之同音叚借字嚴可均曰⿱制心與惻同魯峻碑中心忉惻正用此詩今按怛與惻一

聲之轉惻亦怛字之叚借李陵荅蘇武書祇令人增忉
怛忉惻卽忉怛也

匪車嘌兮傳嘌嘌無節度也釋文嘌本又作票瑞辰按
說文嘌疾也引詩匪車嘌兮又曰慓疾也無節度正是
疾義正義曰由疾故無節是也

誰能亨魚鬵誰能者言人偶能割亨者誰將西歸鬵誰
將者亦言人偶能輔周道治民者也正義人偶者謂以
人思尊偶之也論語注人偶同位人偶之辭禮注云人
偶相與爲禮儀皆同也瑞辰按漢時以相敬相親皆爲
人偶大射儀揖以耦注言以者耦之事成於此意相人
偶也聘禮每曲揖注每門輒揖者以相人偶爲敬也公

食大夫禮賓入三揖注相人偶此相敬謂之人偶也中庸仁者人也鄭注人也讀如相人偶之人以人意相存偶之言賈子匈奴篇胡嬰兒得近侍側胡貴人更進得佐酒前上時人偶之此相親謂之人偶也說文仁親也从人二會意人二卽相偶也說文又云偶桐人也桐人卽相人形近之譌此箋以人偶釋誰能誰將蓋讀能如柔遠能邇之能能安也善也讀將如福履將之之將將謂扶助之也安善之扶助之皆與人偶爲相敬相親之義合箋內人偶能三字當連讀謂親敬此割亨者將亦能也能與將皆人偶之也正義乃云人偶此能割亨者以能字屬割亨者失其義矣

漑之釜鬵傳漑滌也鬵釜屬瑞辰按無足曰釜說文鬵大釜也韻會引說文作土釜劉向九歎爨土鬵於中宇兮王逸注鬵釜也說文䰙字注秦名土鬴曰䰙讀若過彖䰙卽今俗所稱鍋也此皆鬵爲釜屬之證至爾雅䰝謂之鬵據說文鬵大釜也䰝鬵屬是鬵亦釜屬說文一曰鼎大上小下若甑曰鬵此别一義正義據孫炎以甑爲鬵乃謂鬵非釜屬誤矣釋文漑本又作摡按說文引詩正作摡

毛詩傳箋通釋卷十五

曹　　桐城馬瑞辰學

總論

蓋嘗讀春秋及史記曹世家而知列國之風終以曹而次于檜者非無故也春秋雖亡國數十卒以弱小不能自存惟曹列于成國先見覆滅春秋哀八年宋滅曹非世濟其無道無以及此是故曹自振鐸至伯陽凡二十四傳其君之死于兵者一春秋莊二十六年曹殺其大夫公羊傳曷爲衆殺之不死于曹君者也何休註曹伯爲戎所殺孔廣森云曹伯僖公也與戎戰死見虜於大國者三其公成公虜于晉悼公囚死于宋皆見史記曹世家遇篡殺者四戴伯殺幽伯繆公殺石甫隱公殺聲公靖公又殺隱公皆見史記曹世家莊有不子之惡桓九年曹伯使其世子射姑來朝公羊傳曰春秋有譏父

老子代從政者則未知其在齊與曹與其有無禮之誅郇觀晉文騈脅事其他奢淫之行史或未能悉載而政衰俗薄可以概見故春秋自莊公姑射以後姑射史記作夕姑遂卒月葬時者貶而畧之也春秋大國之例卒日葬月桓十年春王正月庚申曹伯終生卒夏五月葬曹桓公此卒日葬月從大國例也莊二十三年冬十一月曹伯姑射卒二十四年春葬曹莊公遂卒月葬時此後惟宣十四年夏五月壬申曹伯壽卒秋九月葬曹文公為卒日葬月何休謂以文公為公子喜時父故特加錄之餘皆卒月葬時孔廣森謂曹無道先亡故畧之僖公死于戎聲公隱公相繼篡殺皆不書其卒葬者黜而削之也曹世家有僖公聲公隱公春秋經皆無之國風以曹終蓋猶春秋黜曹之義焉至次曹於檜後者檜滅于鄭曹滅于宋皆亡國也檜君好絜衣服曹君好奢其惡又相類故竝列之以著亡國之風為有國者戒大抵國之興

以儉勤而亡以奢泰興以得人亡以棄賢耶好奢而蜉蝣刺共拂諫而候人歌有國者可以鑒矣亂極則思治易曰无平不陂无往不復故鳲鳩以思君子下泉以念周京猶檜之終于匪風以思治也然檜亡而周遂東遷曹亡而春秋降爲戰國世變之愈下也葢誠有孔子之聖不能遏于前子思孟子之賢不能挽于後者矣

蜉蝣

蜉蝣之羽傳蜉蝣渠畧也朝生夕死猶有羽翼以自脩餙　瑞辰按蜉蝣古但作浮游夏小正浮游有殷是也今作蜉蝣者後人从俗改耳爾雅蜉蝣渠畧說文𧍝螶𧍝一曰浮游朝生莫死者渠畧卽螶𧍝叚借字釋文渠畧

本或作蝶螺亦俗字故沈云二字並不施虫是也爾雅郭注言蛑蝣似蛣蟯方言蛑蝣秦晉之間謂之蝶螺郭注又云似天牛而小有黑角今按廣雅天社蟯蝦也說文蜉渠蜉一曰天社天牛蓋卽天社之別名方言注似天牛猶爾雅注似蛣蟯也蛣蟯黑色浮游亦黑色蓋形近而色同據郭璞云似天牛而小則浮游蓋小於蛣蟯今以目驗蛣蟯大僅六七分是知正義引陸疏云大如指長三四寸寸當爲分字之譌又按夏小正及毛傳說文並云浮游朝生夕死淮南子詮言篇則云蛑蝣不過三日是知朝生莫死特甚言其死之速耳

衣裳楚楚傳楚楚鮮明貌瑞辰按說文黼會五采鮮皃

引詩衣裳䵩䵩盍本三家詩楚楚卽䵩䵩之叚借䵩从虘聲虘从且聲楚从疋古讀如胥與且同聲故通用䵩䵩借作楚楚猶賓之初筵籩豆有楚義同韓奕籩豆有且仲尼弟子傳秦祖字子南祖當讀爲楚也又按說文䄝事好也方言珇好也珇美也音義竝與䵩近

於我歸處箋歸依歸君當於何依歸乎言有危亡之難將無所就往　瑞辰按箋本序將無所依爲義且與傳皆以此詩爲興故以歸爲君之依歸竊謂此詩當从朱子集傳以爲比盍詩人不忍言人之似蜉蝣故轉言浮游之羽翼有似於人之衣裳此正詩人立言之妙然觀浮游之不能久存將於我乎歸處歸處謂死也則人之徒

致飾於衣裳者亦可以爲鑒矣爾雅鬼之爲言歸也郭注引尸子死人謂之歸人呂氏春秋順說求人篇注竝曰歸終也終亦死也說苑反質篇楊王孫曰且夫死者終生之化而物之歸者葛生詩歸于其居歸于其室皆以歸爲死歸處歸止歸說義亦同於之言與也凡相於者猶相與也如孟子麒麟之於走獸之類於卽與也憂浮游之於我歸處以言我將與浮游同歸也

蜉蝣掘閱傳掘閱容閱也箋掘閱掘地解閱謂其始生時也以解閱喻君臣朝夕變易衣服也 瑞辰按廣雅掘穿也說文引詩作堀云堀突也突爲犬从穴中暫出義與穿近段玉裁謂堀閱猶言孔穴失之掘字通闕 周官屈狄

卽闕狄左傳若闕地及泉卽掘地及泉也潘岳秋興賦闕側足以及泉兮卽掘側足以及泉也闕讀爲穴宋玉風賦空穴來風卽莊子空閱來風也老子道德經塞其兌閉其門兌卽閱之省謂塞其穴也管子山權數篇北郭有掘閱而得龜者卽穿穴而得龜也掘通作蹷曾子疾病篇魚鼈黿鼉以淵爲淺而蹷穴其中蹷者掘之叚借廣雅欮穿也蹷穴亦穿穴也說苑說叢篇引曾子正作穿穴則知此詩掘閱亦當訓穿穴矣陸機疏言浮游陰雨從地中出郭璞言蜉蝣叢生糞土中皆與穿穴而出之義合毛傳言容閱正義以容閱爲形容鮮閱誤矣至箋云掘地解閱者戴震曰閱與脫通謂浮游初生時掘

地解脫而出是箋與傳異義正義引定本云掘地解閱謂閱解而容閱是誤合傳箋爲一矣又按毛傳無鮮閱字正義釋經云初掘地而出甚鮮閱釋傳云形容鮮閱者取箋以釋傳也蓋正義本箋作掘地鮮閱與定本作解閱義亦通也今正義本誤从定本古解鮮形近易譌據方言解輸捝也廣韻捝或作脫則箋从定本作解閱爲是而讀閱爲脫究不若讀閱爲穴作穿穴解爲善段玉裁又謂掘閱容閱皆聯綿字如孟子之言容悅亦可以備一解今按谷風詩我躬不閱傳閱容也孟子容悅二字連言則容亦悅之義正義訓容爲形容亦非

候人

何戈與祋傳祋殳也瑞辰按殳卽杖以積竹爲之說文殳以杖殊人也杖今本誤作殳此从段本禮殳以積竹八觚長丈二尺建于兵車旅賁以先驅廣雅殳杖也考工記廬人鄭注凡矜八觚矜亦杖也樂記注引詩荷戈與綴云綴表也所以表示行列也蓋本三家詩崔集注本亦作綴說文祋殳也或說城郭市里高懸羊皮有不當入而欲入者暫下以驚牛馬故从示殳引詩何戈與祋今按說文引或說以祋爲懸羊皮於城市是亦立表之意其說或卽本三家詩但表非可與戈同荷仍从毛傳爲是故說文亦首列祋殳之訓

三百赤芾傳芾韠也一命緼芾黝珩再命赤芾黝珩三

命赤芾蔥珩大夫以上赤芾乘軒䈑佩赤芾者三百人

瑞辰按說文市韠也天子朱諸侯赤周易乾鑿度赤芾天子賜大夫之服蓋惟列國之卿大夫命于天子者始服赤芾故玉藻言再命三命皆赤芾今赤芾多至三百則皆曹伯私命之矣左傳言乘軒者三百人與詩三百赤芾合史記晉世家則云晉師入曹數之以其不用釐負覊言而用美女乘軒者三百人也此讀而用美女爲句乘軒者三百人也爲句非謂乘軒者爲美女也故史記太史公曰余尋曹共公之不用僖負覊乃乘軒者三百人知惟德之不建則不言美女矣司馬貞引晉世家作而美女乘軒三百人也刪去用字直以爲美女乘軒

失之

維鵜在梁不濡其翼傳鵜洿澤鳥也梁水中之梁鵜在梁可謂不濡其翼乎箋鵜在梁當濡其翼而不濡者非其常也以喻小人在位亦非其常瑞辰按爾雅鵜鴮澤郭注今之鵜鶘也好羣飛沉水食魚故名洿澤俗呼之爲淘河說文鵜胡污澤也或从弟作鵜是鵜以善居水中得名鳥善水者多能入水不濡表記引詩維鵜在梁不濡其翼彼其之子不稱其服鄭注污澤善居污水之中在魚梁以不濡其翼爲才故君子以稱其服爲有德葢本三家詩其說是也詩葢以鵜之入水不濡與污澤之名相稱以興小人之德薄服尊爲不稱其服耳

不遂其媾傳媾厚也箋遂猶久也不久其厚言終將薄於君也　瑞辰按上言不稱其服此言不遂其媾媾與服對亦當爲服佩之稱媾葢韝字之叚借內則右佩玦捍是古者玦與捍並佩芄蘭詩傳能射御則佩韘韘者玦也佩捍猶佩玦也捍一名韝一名遂說文韝臂衣也各本作射臂決也誤此从段本依文選注正鄉射禮袒決遂鄭注遂射韝也以朱韋爲之著左臂所以遂弦也佩韝而不能射御是謂不遂其媾正與不稱其服同義韝之借爲媾猶玦之借爲決也若訓媾爲厚則與上章文義不相類矣

南山朝隮傳南山曹南山隮升雲也　瑞辰按郡縣志曹南山在曹州濟陰縣東二十里詩南山朝隮是也十道

志曹南山汜水出焉是曹有南山之證隮卽虹也周官眡祲掌十煇之法九曰隮鄭司農曰隮升氣也後鄭注隮虹也今按蝃蝀詩以虹喻淫奔之女此詩朝隮亦喻淫奔蓋以淫奔之盛如朝隮喻小人之得志而以婉孌之季女斯饑喻君子之不見用也古辭虹者或言升氣或但言升爾雅隮升也釋名虹見於西方曰升朝日始升而出見也未有言升雲者春秋元命苞曰陰陽之氣聚爲雲氣立爲虹蜺是虹氣與雲氣不同之證蝃蝀詩傳但曰隮升此傳蓋與之同今正義本作升雲乃因定本及集注而誤也[正義曰隮升釋詁文是知正義本止作隮升正義又云定本及集注皆曰隮升雲也是知惟定本及集注作升雲耳釋文本作升雲亦誤]定本及集注特因傳曰

薈蔚雲興貌以爲朝隮承薈蔚言遂妄增雲字不知虹之上升必因雲而始見蔡邕月令章句曰虹陰陽交接之氣著于形色陰陽不和婚姻失序卽生此氣常依雲而晝見于日衝蝃蝀詩正義亦曰虹色青赤因雲而見則薈蔚特虹之因雲而見不得遂以隮爲雲也又按采蘋車舝二詩季女皆謂少女此詩季女義與彼同傳謂季人之少子女民之弱者其義亦迂

鳲鳩

鳲鳩在桑傳鳲鳩秸鞠也鳲鳩之養其子朝從上下暮從下上平均如一箋興者喻人君之德當均一於下也以刺今在位之人不如鳲鳩　瑞辰按爾雅鳲鳩鴶鵴說

文作秸鞠方言布穀自關東西梁楚之間謂之結誥周
魏之間謂之擊穀自關而西謂之布穀廣雅擊穀鴶鵴
布穀也昭十七年左傳鳲鳩氏司空也杜注鳲鳩平均
故爲司空平水土劉向說苑反質篇曰鳲鳩之所以養
七子者一心也君子之所以理萬物者一儀也曹植責
躬應詔詩序曰七子均養者鳲鳩之仁也釋文鳲本亦
尸漢書鮑宣傳言陛下上爲皇天子下爲黎庶父母爲
天牧養元元視之當如一合尸鳩之詩字正作尸其說
與劉向所引詩傳及曹植詩序同葢本三家詩與毛傳
微異毛傳取其朝暮上下平均如一劉向鮑宣曹植所
據三家詩則取其養七子平均如一箋云喻人君之德

當均一於下蓋亦本三家詩與毛傳異正義合爲一誤矣

其儀一兮箋儀義也善人君子其執義當如一也瑞辰按說文檥榦也今經傳通作儀爾雅儀榦也左氏文六年傳引之表儀儀與表同義人之立木爲表曰儀人之爲民表則亦曰儀荀子君者儀也儀正則景正故此詩其儀不忒即曰正是四國矣凡言表儀言儀式言儀度皆儀榦引伸之義此詩言君子用心之一有如儀表之正而此箋訓爲義者胡承珙曰緇衣子曰下之事上也身不正言不信則義不壹行無類也其末引詩曰淑人君子其儀一也然則儀一謂執義如一尤有明證今按箋

其子在梅傳飛在梅也瑞辰按梅當爲楳本之梅以下在棘在榛類之知皆小樹不得爲梅柟也

其弁伊騏傳騏騏文也箋騏當爲璂以玉爲之瑞辰按傳騏文釋文本作綦文周官弁師會五采玉璂鄭君引詩其弁伊綦而此箋云騏當爲璂者彼注云璂讀爲薄借綦綦結也皮弁之縫中每貫結五采玉十二以爲飾謂之綦引詩其弁伊綦蓋本韓詩以綦爲結此箋云璂以玉爲之卽以璂爲所飾之玉其說與說文同與周官注異也說文騏青驪文如博棊也段玉裁本作如綦謂各本作如博綦不通今按列子說符篇釋文引六博經云博法用棊十二故法六白六黑是古者博亦用棊馬文青驪交錯有似博

綦則作傳綦亦可通又曰璂弁飾也往往置玉也各本作肙玉繫此從釋文引傳云綴玉於武冠若綦子之布列也是則馬文如博綦者謂之騏弁飾如傳綦者謂之璂其義正同古人以星羅綦布竝言說文繫傳言弁飾如綦正與會弁如星義合說文多本毛傳或許君所見毛傳作綦文因有博綦之說但鄭君箋詩所見毛傳自作騏文故易為璂耳

其子在榛釋文榛木名也字林木叢生也　瑞辰按說文榛木也一曰菆也一切經音義引說文榛叢木也據集韻叢或作菆是菆即叢字之或體此詩上言在棘則在榛宜訓叢木不得讀為亲栗之亲

下泉

序下泉思治也曹人疾共公侵刻下民不得其所憂而
思明王賢伯也　瑞辰按何楷詩世本古義據易林蠱之
歸妹云下泉苞稂十年無王荀伯遇時憂念周京此詩
當爲曹人美晉荀躒納敬王於成周而作其說以自春
秋昭二十二年王子朝作亂至昭三十二年城成周爲
十年無王左傳天王使告於周曰天降禍于周俾我兄
弟竝有亂心以爲伯父憂我一二甥舅不遑啟處于今
十年勤戍五年余一人無日忘之與易林十年無王合
又以昭二十三年天王居于狄泉卽此詩下泉郇伯卽
荀躒也荀卽郇國之後去邑稱荀也稱荀伯者左傳昭
三十一年晉侯使荀躒唁公季孫從知伯如乾侯知伯

卽荀躒也諸荀在晉别爲知與中行二氏故又稱知伯荀伯猶知伯也美荀躒而詩列曹風者昭二十五年晉人爲黃父之會謀王室具戍人二十七年會扈令戍周三十二年城成周曹人蓋皆與焉故曹人歌其事也今按易林說詩多本三家何楷以左傳證之似亦可備一說昭二十二年王子猛入于王城公羊傳王城者何西周也二十六年冬十月天王入于成周公羊傳成周者何東周也孔廣森曰稱成周不稱京師者敬王新居東周非故京師矣此詩念彼周京似王新遷成周追念故京師王室之詞自是以後諸侯不復勤王故列國風詩終於此亦可爲何氏增一證也

冽彼下泉傳冽寒也下泉泉下流也 瑞辰按大東詩有冽氿泉傳冽寒意也冽字从仌正義引七月詩二之日栗冽云字从冰是遇寒之意則正義原作冽說文別有洌字云水清也引易井洌寒泉食而不引詩葢以詩皆作冽無作洌者今本作洌誤也爾雅沃泉縣出縣出下出也此詩正義謂詩下泉即彼沃泉今按自上澆下曰沃說文澆沃也故沃泉亦泉自上下滴之義

浸彼苞稂傳苞本也稂童粱非溉草得水而病也箋稂當作涼涼草蕭蓍之屬 瑞辰按物叢生曰苞爲艸木通稱說文引書艸木斬苞是也傳訓本者苞古通作葆說文葆艸盛皃廣雅葆茂也又曰葆本也本亦叢生之義

玉篇本蕁草叢生張平子西京賦苯蕁蓬茸說文蕁叢艸也苯亦本也商頌苞有三蘖傳訓苞爲本箋訓苞爲豐義正相承正義悉以本根釋之誤矣箋易稂爲涼以童粱非蕭蓍類也涼艸不見釋艸未知鄭箋何據今按中山經大騩之山有草焉其狀如蓍而毛青華而白實其名曰狼郭注引稂戾正蓍蕭之屬疑卽此詩之稂狼玉篇廣韻皆作稂蓋因形近而誤胡承珙曰釋文稂徐又音良說文莨艸也子虛賦卑溼則生藏莨漢書音義曰莨莨尾艸也莨與狼同卽爾雅之孟狼尾與陸疏云蕭一名牛尾蒿者相類鄭云涼艸蕭蓍之屬豈卽爾雅之狼尾與今按涼卽莨之同音叚借後漢時或通假借

作涼鄭君遂據以釋詩耳

郇伯勞之傳郇伯郇侯也諸侯有事二伯述職箋郇侯文王之子爲州伯有治諸侯之功　瑞辰按僖二十四年左傳畢原豐郇文之昭也杜註今解縣西北有郇城括地志郇伯故城在解縣西南四里服虔則謂在解縣東水經注云今按竹書紀年秦穆公送重耳圍令狐桑泉臼衰至廬柳退次舍於郇桑泉臼衰竝在解東南明不至解今解故城東北二十四里有故城在猗氏故城西北鄉俗名郇城考服說與俗符賢於杜畢文孤證是郇在解縣東矣漢地志解縣屬河東郡而右扶風有栒邑縣應劭索隱皆以栒邑爲古郇國惟臣瓚曰汲郡古文

晉武公滅旬以賜大夫原氏黯是為荀叔又云文公城旬然則荀當在晉之境內不得在扶風界也今按河東有荀城當以臣瓚說為是竹書紀年康王二十四年召康公薨昭王六年王錫郇伯命是郇伯實繼召公為二伯毛公時竹書未出以二伯釋郇伯當別有所據箋以為州伯非也白虎通三歲一閏天道小備五歲再閏天道大備故五歲一巡狩三年二伯出述職引傳云周公入為三公出為二伯中分天下出黜陟詩曰周公東征四國是皇言東征述職周公黜陟而天下皆正也又曰蔽芾甘棠勿翦勿伐言邵公述職親說舍于野樹之下也此以二伯出而黜陟諸侯為述職與毛傳諸侯有事

二伯述職義合與孟子諸侯朝於天子曰述職異義詩
正義乃引孟子以釋毛傳失之